

四庫全書

經部

禮書綱目卷十七

婺源江永撰

會同禮　賔禮九

補因覲禮諸侯覲于天子一章補為此篇

大宗伯以賔禮親邦國時見曰會殷見曰同時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來歲終則徧　春官

大行人掌大賔之禮時會以發

四方之禁殷同以施天下之政時會即時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇于國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同則殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇于國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職　十有二歲王巡守殷國王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時　秋官

右總要　會以訓上下之則制財用之節詳見朝事義

職方氏王將巡守則戒于四方曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑及王之所行先道帥其屬而

巡戒令（注見巡守）王殷國亦如之（殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同）夏官

右戒令

小宰以法掌會同賓客之戒具（法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共）令百官府共其財用治其施舍聽其治訟（施舍謂不給役者）天官

宰夫凡禮事贊小宰比官府之具（比校次之）同上

外府凡會同共其財用之幣齎賜予之財用（齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎）同上

稟人凡邦有會同之事則治其糧與其食（行道曰糧

謂糒也止居曰食謂米也　地官

遺人會同掌其道路之委積　地官

右戒具

鄉師大會同正治其徒役與其輂輦戮其犯命者　輂駕馬輦人輓行所以載任器也止以為藩營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦　地官

縣師若將有會同之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至　受法于司馬者知所當徵歛衆　同上

稍人若有會同之事則以縣師之

法作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬司徒司馬所調之同凡用役者不必一時皆徧以人數調之使勞逸遞焉同上大司馬及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以从所以威天下行其政也不言大者未有敵不尚武夏官

右起徒役

射人會同朝覲作大夫介凡有爵者作讀如作止爵之作諸侯來至王使公卿有事焉則作大夫使之介也有爵者命士以上不使賤者夏官司士凡會同作士從作士从謂選可使从于王者同上諸子會同作羣子從从于王同上

大司馬大會同則帥士庶子而掌其政令帥帥以从王　同上

司兵軍事建車之五兵會同亦如之車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛　同上

司戈盾會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾乘車王所乘車也會同則金路　同上

司弓矢會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀物弓弩矢箙之屬　同上

校人會同毛馬而頒之毛馬齊其色也頒授當乘者　同上

牛人會同共其兵車之牛與其牽徬以載公任器牽徬在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰徬任猶用也　地官

戎右會

同充革車會同王雖乘金輅猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左

夏官車僕凡師共革車各以其萃會同亦如之萃猶副也巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也春官典路凡會同以路從王出于事無常王乘一路典路以其餘路从行亦以華國同上司右會同合其車之卒伍而比其乘屬其右合比屬謂次第相安習也車亦有卒伍夏官齊右會同前齊車前之者已駕王未乘之時同上虎賁氏掌先後王而趨以卒伍會同亦如之王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分同上旅賁氏會同則服而趨服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服服衮

冕則共士之齊服服玄端同上

師氏會同王舉則從舉猶行也故書舉為與杜子春云當為與謂王與會同之事地官

保氏會同王舉則從同上

右從行儀會

大祝大會同造於廟宜于社過大山川則用事焉用事亦用祭事告行也王人職有宗祝以黄金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣春官

小宗伯凡王之會同之禱祠肄儀為位肄習也故書肄為肆儀為義杜子春讀肆當為肄義為儀謂若今時肄司徒府也小宗伯主其位同上

右祭告禱

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重 故書枑為柜鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑櫜者也杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衛有外內列 設車宮轅門 謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門 為壇壝宮棘門 謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮鄭司農云棘門以戟為門杜子春云棘門或作材門 為帷宮設旌門 謂王行晝止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門 無宮則共人門 謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衛則立長大之人以表門 凡舍事則掌之 王行所舍止

天官

司戈盾及舍設藩盾行則斂之 舍止也藩盾可以藩衛者如今之扶蘇與

夏官

虎賁氏舍則守王閑 舍王出所止宿處閑梐枑也

宮 同上

人凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事四方之舍事亦如之從王適四方及會同所舍天官

右止舍

士師以五戒先後刑罰二曰誥用之于會同誥于書則大誥康誥之屬秋官

右誥戒

諸侯覲于天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之于廟此謂時會殷同也宫謂壝土為埒以象牆壁也為宫

者于國外春會同則于東方夏會同則于南方秋會同則于西方冬會同則于北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭

六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立置于宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜于上等侯伯于中等子男于下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜于下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅天子乘龍載大旂象日

月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明此謂會同以春者也

馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旂交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有一乘帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加于壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月于北郊者月大陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰

謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也　此下有祭天燔柴四句見巡守篇　覲禮

幕人掌帷幕幄帟綬之事　王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒為之凡四物者以綬連繫焉　凡朝覲會同共其帷幕幄帟綬　共之者掌次當以張　天官

掌次朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之　次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處合諸侯于壇王亦以時休息重帟複帟重案牀重席也　諸侯朝覲會同則張大次小次　大次亦初往所止居小次即宮待事之處　孤卿有邦

事則張幕設案有邦事謂以事从王若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮从主合諸侯張大次小次同上 司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几注見覲禮

司常日月為常交龍為旂凡祭祀各建其旂會同賓客亦如之置旌門賓客朝覲宗遇王乘金輅巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰為帷宮設旌門春官

雞人大祭祀夜呼旦以嘂百官會同亦如之同上

射鳥氏祭祀以弓矢敺烏鳶凡賓客會同亦如之烏鳶善鈔盜便汚人夏官

大司寇會同前王

秋官大史大會同朝覲以書協禮事亦先習錄之也及將幣之日執書以詔王將送也詔王告王以禮事春官小史大會同佐大史同上大宗伯會同則為上相相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯同上肆師大朝覲佐儐為承擯也同上典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以會同于王注見覲禮司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁一門合諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事宮謂壝土以為牆處所謂為壇壝宮也天子春帥諸侯拜日于東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國

南秋禮山川丘陵于西郊則為壇于國西冬禮月四瀆於北郊則為壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉所以教尊尊也王巡守殷國而同則其為宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一成為敦丘再成為陶丘三成為崑崙丘謂三重

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓

謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也衞將軍文子曰獨居思仁公言言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子言其仁以為異姓謂妻之也天揖推手小舉之

及其擯之各以其禮公于上等侯伯于中等

子男於下等謂執玉而前見于王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人上等中等下等者謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各于其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉其將幣亦如之其禮亦如之將幣享也禮謂以鬱鬯祼之也皆於其等之上　秋官

大宰大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或于春朝或于秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之于阼階上　天官

會同主詡詡謂敏而有勇若齊國佐　少儀

史載筆士載言謂從

於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭 曲禮

詛祝掌盟詛之祝號所以告神明也盟詛主于要誓大事曰盟小事曰詛作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載之於策故用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王修德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝為載書 春官

封人大盟則飾其牛牲大盟會同之盟 地官

玉府若合諸侯則共珠槃玉敦敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉器 天官

涖牲曰盟涖臨也故用牲臨而讀其盟書盟禮也 曲禮

司盟掌盟載之灋

載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋寺人惠牆伊戾坎用牲加書為世子痤與楚客盟

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官　秋官

戎右盟則以玉敦辟盟遂役之鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者先執其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者

贊牛耳桃茢鄭司農云贊牛耳者春秋傳所謂執牛耳者故書茢為滅杜子春云滅當為厲玄謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢沸之又助之也耳者盛以珠槃尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥　夏官

大司

冦凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府涖臨也天府祖廟之藏大史內史司會及六官皆受其貳而藏之六官六卿之官也貳副也秋官

右會同盟約　禹合諸侯於塗山執玉帛者萬國諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北哀七年左氏傳　夏啟有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有孟津之誓成有岐陽之蒐康有酆宮之朝穆有塗山之會昭四年左傳詳見諸侯相朝篇

周室既寧八方會同各以其職來獻欲垂法厥

後作王會成周之會墠上張赤帟陰羽王城既成大會諸侯及四夷也陰鶴也以羽飾帳也除地曰墠帟帳也天子南面立絻無繁露朝服八十物搢挺繁露冕之所重也所尊敬則有焉八十物大小所服搢插也挺笏也唐叔荀叔周公在左太公望在右皆絻亦無繁露朝服七十物搢笏旁天子而立于堂上唐荀國名皆成王弟故曰叔旁差在後也近天子後故其冕亦無旒也堂下之右唐公虞公南面立焉唐虞二公堯舜後也堂下之左殷公夏公立焉皆南面絻有繁露朝服五十物皆搢笏杞宋二公冕有繁露搢笏

則唐虞闕也為諸侯之有疾病者阼階之南祝淮氏榮

氏次之圭瓚次之皆西面彌宗旁之淮榮二祝之氏也彌宗官

名次圭瓚南差在後為諸侯有疾病者之醫藥所居使侍左右也居

則南也相者太史魚大行人皆朝服有緐露魚太史名及大

行人皆贊相賓客禮儀也堂下之東面郭叔掌為天子菉幣焉

綂有緐露郭叔虢文王弟菉録諸侯之幣也內臺西面者正北方

應侯曹叔伯舅中舅內臺中臺也應侯成王弟比服次之要服

次之荒服次之西方東面正北方伯父中子次之

此要服於比服轉遠殊設殊其名非夷狄之四荒也伯父姬姓之國中子於王子中行者也方千里之外為比服方千里之内為要服三千里之内為荒服是皆朝於内者此服名因於殷非周制也堂後東北為赤帟焉浴盆作其中雖不用而設之敬諸侯也其西天子車立焉乘六青陰羽鳧旌鶴鳧羽為旌旗中臺之外其右泰士臺左彌士外謂臺之東西也外臺右太士左彌士士言尊王大彌相儀之士也受贄者八人東面者四人受贄幣士也四人東面則西面四人也陳幣當外臺天玄䭾宗馬十二陳束帛皮馬於外臺天玄黑䭾宗尊也玉

玄繚璧綦十二此下三璧皆王故自下以至王之玄繚謂之黑組組之綦王名有十二綦也

參方玄繚璧豹虎皮十二參方陳幣三所也璧皮兼陳也四

方玄繚璧琰十二琰珪也有鋒疾陳之四方所列三也外臺之四隅

張赤帟為諸侯欲息者皆息焉命之曰爻閭每角張息者隨所近也諸侯稱爻也　周書王會解

成王盟諸侯于岐陽岐山之陽

楚為荊蠻荊州之蠻也置茅蕝設望表與鮮牟守燎置立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望山川立木以為表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也國語楚語

車攻宣王復古也宣王修車馬備器械復

會諸侯於東都詩序駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舄會同有繹奕奕連絡布散之貌赤芾諸侯之服金舄赤舄而加金飾亦諸侯之服也時見曰會殷見曰同繹陳列聯屬之貌也此章言諸侯來會朝于東都也小雅

叔向曰明王之制使諸侯歲聘以志業志識也歲聘以修其職業閒朝以講禮三年而一朝正班爵之義率長幼之序再朝而會以示威六年而一會以訓上下之則制財用之節再會而盟以顯昭明十二年而一盟所以昭信義也凡八聘四朝再會王一巡守盟于方嶽之下志業於好聘也講禮於等朝也示威於衆會也昭明于神盟也自古以來未之或

失也昭十二年左氏傳

掌客王殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮注見巡守

宰夫凡會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具為一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳獻禽羞俶獻也飲食燕饗也鄭司農云飧夕食也春秋傳曰飧有陪鼎牽牲牢可牽而行者春秋傳曰餼牽竭矣玄謂飧客始至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫 天官

右禮賓

大祝大會同反行舍奠曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之　春官

右反行

小祝小會同掌事焉疏曰小會同謂諸侯遣臣王使卿大夫與之行會同之禮小祝專掌其事也　春官

小司馬小會同掌其事如大司馬之灋疏曰謂諸侯使卿大夫來聘王使卿大夫與之會同掌事如大司馬之法亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也　夏官

右小會同

巡守　　賓禮十

補

歲二月東巡守至于岱宗柴諸侯為天子守土故稱守巡行之既班瑞之明日乃順春東巡岱宗泰山為四岳所宗燔柴祭天告至望秩于山川東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭秩者牲幣祝號之次第如五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男肆覲東后遂見東方之國君協時日正月同律度量衡合四時之節氣月之大小日之甲乙使齊一也律法制及尺丈斛斗斤兩皆均同　集傳曰律謂十二律修五禮五玉修吉凶賓軍嘉之禮五等諸侯執其玉三帛二生一死贄三帛諸侯世子執纁公之孫執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉玉帛主死所以為贄以見之　集傳曰五玉三帛二生一死贄九字當在肆覲東

（后之下協時月正日之上誤脱在此言東后之覲皆執此贄也）如五器卒乃復（卒終復還也器謂圭璧如五器禮終則還之三帛生死則否　集傳曰如五器劉侍講曰如同也五器即五禮之器也卒乃復者舉祀禮覲諸侯一正朔同制度修五禮如五器數事皆畢則不復東行而遂西向且轉而南行也）五月南巡守至于南岳如岱禮（南岳衡山自東岳南巡五月至）八月西巡守至于西岳如初（西岳華山初謂岱宗）十有一月朔巡守至于北岳如西禮（北岳恒山）歸格于藝祖用特（巡守四岳然後歸告至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牛）五載一巡守羣后四朝（各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝將說敷奏之事故申言之堯舜同道舜攝則然堯又可知　集傳四朝說異見覲禮篇　舜典）天子五

年一巡守天子以海內為家時一巡省之五年者虞夏之制也周則十一歲一巡守歲二月東巡守至于岱宗代宗東嶽柴而望祀山川柴祭天告至也覲諸侯覲見也問百年者就見之就見老人命大師陳詩以觀民風陳詩謂采其詩而視之命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之同陰律也山川神祇有不舉者為不敬不敬者君削以地舉猶祭也宗廟有不順者為不孝不孝者君絀以爵不順者謂若逆昭穆變禮易樂者為不從不

從者君流流放也革制度衣服者爲畔畔者君討討誅也有功德於民者加地進律律法也五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖禰用特假至也特特牛也祖下及禰皆一牛王制六年五服一朝五服侯甸男采衛六年一又六年王乃時巡考制度于四岳周制十二年一巡守朝會京師春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法于四岳之下如虞帝巡守然諸侯各朝于方岳大明黜陟覲四方諸侯各朝于方岳之下大明考績黜陟之法周官十有二

歲王巡守王巡守諸侯會者各以其時之方書曰肆覲東后是也　秋官大行人職方氏王將巡守則戒于四方曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑乃猶女也守謂國境之內職事所當共具及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先由王所從道居前行其前日所戒之令　夏官

戎僕掌馭戎車戎車革路也師出王乘以自將犯軷如玉路之儀凡巡守亦如之如在軍同上

土訓王巡守則夾王車巡守行視所守也天子以四海為守　地官

誦訓王巡守則夾王車同上　土訓誦訓所掌見通禮制國篇

土方氏王巡守則樹王宮為之藩羅　夏官

天子將

出類乎上帝宜乎社造乎禰帝謂五德之帝所祭于南郊者類宜造皆祭名其禮七王制

天子巡守以遷廟主行載於齊車齊車金路曾子問

玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬射琰出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事馬將有事於四海山川則校人飾黃駒考工記

校人凡將事于四海山川則飾黃駒四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與王人職有宗祝以黃金勺前馬之禮　夏官

天子適四方先柴書曰歲二月東巡守至于岱宗柴　郊特牲

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈

祭地瘞升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月乃太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作殪　覲禮

臨諸侯畛

於鬼神曰有天王某甫盻致也祝告致于鬼神辭也曰有天王某某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也盻或為祇　曲禮

王巡守則君親監之監視也周禮王十二歲一巡守　國語周語

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者問其國君以百年者所在而往見之八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也弗敢過者謂道經之則見之　祭義

大宰王眂治朝則贊聽治眂四方之聽朝亦如之謂王巡守在外時　天官

天子適諸侯必舍其祖廟詳見下

掌客王巡守則國君膳以牲犢

令百官百姓皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮國君者王所過之國君犢繭栗之犢也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆角尺令者掌客令主國也百姓皆具言無有不具備　秋官　入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓慶賞也益其地以賞之也掊克聚斂也讓責也　孟子　古者天子將巡狩必先告於祖禰命史告羣廟及社稷圻内名山大川告者七日而徧親告用牲史告

用幣申命冢宰而後清道而出或以遷廟之主行載於齊車每舍奠焉及所經五嶽四瀆皆有牲幣歸反舍於外次三日齋親告於祖禮用特命有司告羣廟社稷及圻內名山大川而復入聽朝孔叢子巡守

維元祀巡守四嶽八伯祀年也元年謂月正元日舜假于文祖之年也巡行也視所守也天子以天下為守堯始得羲和命為六卿主其春夏秋冬者并掌方嶽之事是為四嶽出則為伯後稍死鴅吺共工等代之乃分置八伯壇四奧奧內也安也四方之內人所安居也為壇祭之謂祭四方之帝四方之神也沈四海祭水曰沈封十有二山

祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也**兆十有二州**兆域也為營域以祭十二州之分星也壇沈封兆皆因所宜為之名**濬川樂正定樂名**樂正樂官之長周禮曰大司樂**元祀代泰山貢兩伯之樂焉**元始也歲二月東巡守始祭代氣泰山也東稱代書曰至于岱宗柴**東嶽陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晳陽**陽伯猶曰春伯春官秩宗也伯夷掌之侏離舞曲名言象物生育離根株也徒歌謂之謠其聲清濁比如余謠然後應律也晳當為析春厥民析晳陽樂正所定名也是時契為司徒掌地官矣後又舉禹掌天官**儀伯之樂舞鼚哉其歌聲比大謠名曰南陽**儀當為羲羲仲後也鼚動貌哉始也言象物應雷而動始出見也南任也**中**

祀大交霍山貢兩伯之樂焉中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡守仲祭大交氣于霍山也南交稱大交書曰宅南交也夏伯之樂舞謾彧其歌聲比中謡名曰初慮夏伯夏官司馬也棄掌之謾猶曼也彧長貌言象物之滋曼彧然也初慮陽上極陰始謀也謾彧爲謗羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謡名曰朱于羲伯羲叔之後也將陽言象物之秀實動揺也于大也秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉八月西巡守祭柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謡名曰苓落秋伯秋官士臯陶掌之蔡猶衰也俶始也言象物之始衰也和伯之樂舞玄

鶴其歌聲比中謠名曰歸來和伯和仲之後也玄鶴言象陽鳥之南也歸來言反其本也幽都弘山祀貢兩伯之樂焉弘山恒山也十有一月朔巡守祭幽都之氣於恒山互言之者明祭山北稱幽都也冬伯之樂舞齊落冬伯冬官司空也垂掌之齊落終也言象物之終也齊或為聚歌曰縵縵幷論八音四會此上下有脫辭其說未聞歸假于禰祖用特五載一巡守羣后德讓貢正聲而九族具成族當為奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具成也尚書大傳

時邁巡守告祭柴望也詩序

般巡守而祀四岳河海也詩序於皇時周陟其高

山墮山喬嶽允猶翕河敷天之下裒時之對時周之命高山泛言山耳墮則其狹而長者喬高也嶽則其高而大者允猶未詳或曰允信也猶與由同翕河河㠯泛濫今得其性故翕而不為暴也裒聚也對答也言美哉此周也其巡守而登此山以柴望又道于河以周四嶽凡以敷天之下莫不有望於我故聚而朝之方嶽之下以答其意耳

並周頌

惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭綏厥兆民六服羣辟罔不承德庭直也葛氏曰弗庭弗庭來者六服侯甸男采衞幷畿内為六服也周官

晏子曰天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也巡所守巡行諸侯所守之土也孟子

王者所以巡

狩者何巡者循也狩牧也為天下循行守牧民也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得所考禮義正法度同律歴協時月皆為民也所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終所以五歲巡狩何為太頻也過五年為太踈也因天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五歲一巡狩三年小備二伯

出述職黜陟一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑王者出一公以其屬守二公以其屬從也 白虎通 天子非展義不巡守 天子巡守所以宣布德義莊二十七年左傳 鄭石㚟曰先王卜征五年 先征五年而卜吉凶也征謂巡守征行 而歲習其祥祥習則行 五年五卜皆同吉乃巡守 不習則增修德而改卜 不習謂卜不吉襄十三年左氏傳 天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也 明饗君非禮也郊特牲 天子四海之內無客禮

莫敢為主焉故君適其臣升自阼階即位于堂示民不敢有其室也（臣亦統于君　坊記）天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀（以禮籍入謂大史典禮執簡記奉諱惡也天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉自拱敕也　禮運）天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也（犢者誠慤未有牝牡之情是以小為貴也孕任子也　易曰婦孕不育　郊特牲）有以少為貴者天子適諸侯諸侯膳以犢（疏曰諸侯事天子如天子事天天子事天既用一牛故天子巡

守過諸侯境土諸侯奉膳

亦止一牛而已 禮器

禮書綱目卷十七

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，玆雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷十八 十九

詳校官監察御史臣左　周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣馮　堪

禮書綱目卷十八

婺源江永撰

喪禮　凶禮一

經

鄭目録云天子以下死而相喪衣服年月親疎隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳喪服於五禮屬凶

子夏傳

疏曰傳者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所為按公羊傳是公羊高所為公羊高是子夏弟子今案公羊傳有云者何何以曷為孰為之等今此傳亦有之必為子夏作也其傳內更云傳者是子夏引他舊傳以證己義

喪服

右篇目　小宗伯辨吉凶之服 五服王及公卿大夫士之服　春官

斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者 者者明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在腰皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首絰象緇布冠之缺項腰絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以為帶小功之絰大功之帶也去五分一以為帶

緦麻之經小功之帶也去五分一以為帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也

盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一為殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其為主也非主謂衆子也

絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納

屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為升升字當為登登成也今之禮皆以

登為升俗誤己行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫于武也

居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時二十四兩曰溢為米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇舍外寢于中門之外屋下壘墼為之不塗塈所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫既虞卒哭異數

三年之喪二十五月而畢詳見喪服義

三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也中庸

父

傳曰為父何以斬衰父至尊也　記事親有隱而無犯隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫左右就養無方左右謂扶持之方猶常也子則然無常人服勤至死致喪三年勤勞辱之事也致謂戚容稱其服也凡此以恩為制　檀弓　本章為人後者齊衰三年章父卒為母通用父母之喪無貴賤一也詳見上又本章為人後者齊衰三年章父卒為母齊衰杖期章父在為母通用

大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服

大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子為士者也巳卑又不敢服尊者之服令大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麄衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫禮也曰唯卿為大夫此平仲之謙也言巳非大夫故為父服士服耳麄衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升為正微細則屬于麄也然則士與大夫為父服異者有麄衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎唯大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣从君而服之齊衰為其母與兄弟亦以勉人為高行也大夫以下大夫士服同

大夫之適子服大夫之服仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢

大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫

服其位與未為大夫者齒雖庶子得服其服尚德也使齒于士不可不宗適

雜記本章為人後者齊衰三年章父卒為母齊衰杖期章父在為母通用

大夫降其庶子其孫不降其父祖不厭孫也大夫為庶子大功喪服小記

齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬斬不緝之也縗在胸前麤三升布苴絰帶杖菅屨以苴為絰及帶杖竹杖也禮記云苴杖竹也食鬻居倚廬寢苫枕草此禮與士喪禮略同其異唯枕草耳然枕草亦非喪服正文其老曰非大夫之禮也時之所行士及大夫衰服各有不同晏子為大夫而行士禮其家臣不解故譏之曰唯卿為大夫晏子惡直已以斥時失禮故孫辭略答家老襄十七年左氏傳

諸侯為天子

傳曰天子至尊也 記方喪三年 詳見君條 君為天子三年夫人如外宗之為君也 外宗君外親之婦也其夫與諸侯為兄弟服斬妻從服期諸侯為天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面 世子不為天子服 遠嫌也不服與畿外之民同也 服問 司服凡喪為天王斬衰 疏曰云凡喪者諸侯諸臣皆為天王斬衰 春官

君

傳曰君至尊也 天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君 事君有犯而無

隱既諫人有問其國政者可以語其得失若齊晏子為晉叔向言之左右就養有方不可侵官服勤至死方喪三年方喪資于事父凡此以義為制　檀弓公之喪諸達官之長杖謂君所命雖有官職不達于君則不服斬　同上與諸侯為兄弟者服斬諸卿大夫以下也與尊者為親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來為三年也　小記大夫之適子為君夫人大子如士服大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣从服期　服問外宗為君夫人猶內宗也皆謂嫁于國中者也為君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及从母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁于諸臣者从為夫之君嫁于

庶人者從為國君 雜記不杖朝章為夫之君齊衰三月章庶人為國君通用

父為長子 不言嫡子通上下也亦言立嫡以上

傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也 此言為父後者然後為長子三年重其當先祖之正體又以其將代已為宗廟主也庶子為父後者之弟言庶者遠别之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟

記庶子不為長子斬不繼祖與禰也 詳見喪服義又大傳庶子不得為長子三年一條亦同

為人後者

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者為所為後之親如親子記於所為後之兄弟之子若子本經記為人後者為之子詳見喪通禮主後章父條致喪三年父母之喪無貴賤一也大夫為其父母並此條通用當互考為殤後者以其服服之言為後者據承之也殤無為人父之道以本親之服服之小記孔子曰宗子為殤而死庶子弟為後也族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其

祖而已代之者主其禮 曾子問

妻為夫

傳曰夫至尊也 記婦人不為主而杖者姑在為夫杖 姑不厭婦 小記

妾為君

傳曰君至尊也 妾謂夫為君者不得體之加尊也雖士亦然

女子子在室為父 女子子者子女也别于男子也言在室者關已許嫁 布總箭笄髽衰三年 此妻妾女子子喪服之異于男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠竹髽

露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也以麻者自項而前交于額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾也

記女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄為成人成人正杖也

小記

齊衰三年章父卒為母齊衰杖期章父在為母通用

子嫁反在父之室為父三年謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行于士庶人曰適人

記為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之小記 齊衰三年章父卒為母通用

公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨士卿士也公卿大夫厭于天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者

繩菲也室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲

今時不借也

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者疏猶麤也

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上

冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也沽猶粗也冠尊加其麤麤功大功也

齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶見斬衰章

削杖桐也同上

父卒則為母尊得伸也

記穆公之母卒穆公魯哀公之曾孫使人問于曾子曰如之何問居喪之禮曾子曾參之子名申對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達子喪父母尊卑同檀弓

齊衰杖期章父在為母通用

繼母如母

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也因猶親也

慈母如母

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以為子命子曰女以為母若是則生養之終其身慈母死則喪之三年如母貴父之命也

此主謂大夫士之妾妾子之無母父命為母子者其使養之不命為母子則亦服庶母慈已者之服可也大夫之妾子父在為母大功則士之妾子為母期矣父卒則皆得伸也

記為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也

謂父命之為子母者也即庶子為後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使為母子也緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子為後 小記

子游問曰喪慈母如母禮與如母謂父卒三年也子游意以為國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有言無服也此指諸國君之子也大夫士之子為庶母慈已者服小功父卒乃不服昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服據國君也良善也謂之慈母因謂之善國君之妾子于禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無慼容是不少孤又安能不忍于慈母此非昭公明矣未知何公也今也君為之服是逆古之禮而亂國法也若終行之

則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王為其母　曾子問

母為長子

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也不敢降者不敢以已尊降祖禰之正體

記母為長子削杖婦服男子當杖竹也母為長子服不可重于子為已也　小記

妾為君之長子與女君同不敢以恩輕輕服君之正統　同上

妾為女君君之長子惡笄有首布總本經

記

妾從女君而出則不為女君之子服妾為女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶為子期妾于義絕無施服　小記

右齊衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠問之者見斬衰有三其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾緣如深衣之緣今文無冠布纓

父在為母

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也斬衰父條父母之喪無貴賤一也大夫為其父母為人後者條為所後者之妻若子女子子在室為父條為父母主喪者不杖則子一人杖齊衰三年章穆公之母卒並此條通用當互考

記公子為其母練冠麻麻衣縓緣公子君之庶子為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之也其或為母謂妾子也麻者緦麻之經帶也此麻衣者如小功布深衣為不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭于父為母不得伸權為制此服不奪其恩也為妻縓冠葛絰帶妻輕

傳曰何以不在五

服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不敢不服也君之所不服謂妾與庶婦也君之所為服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬本經記

王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已謂夫莫之禁而弗為者也詳見喪服義

妻

傳曰為妻何以期也妻至親也適子父在則為妻不杖以父為之主也服

問曰君所主夫人妻大子適婦父在子為妻以杖即位謂庶子記為妻父母在不杖尊者在不敢盡禮于私喪也詳見喪通禮拜拱章世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同見不杖期章大夫之適子為妻條公子為其妻緦冠葛絰帶麻衣緦緣既葬除之詳見上條

出妻之子為母出猶去也

傳曰出妻之子為母期則為外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不敢服

其私親也　記為父後者為出母無服不敢以已私廢父所傳重之祭祀小記

孔氏之不喪出母自子思始也詳見喪服義

父卒繼母嫁從為之服報

傳曰何以期也貴終也嘗為母子貴終其恩

右齊衰杖期

不杖麻屨者此亦齊衰言其異于上

記期之喪達乎大夫期之喪達乎大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子諸侯絶之不為服所不臣乃服之也中庸

祖父母

傳曰何以期也至尊也　記父卒然後為祖父後者服斬詳見本章為君之祖父母條　祖父卒而后為祖母後者三年祖父在則其服如父在為母也小記

世父母叔父母

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足

也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也宗者世父為小宗典宗事者也資取也為姑在室亦如之　為人後者為所後者之昆弟若子詳見斬衰章為人後者條　記縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親古謂殷時也上不降遠下不降卑　滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父也伯文

殷時滕君也爵為伯名文　檀弓

大夫之適子為妻

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則為妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降為人後者女子子嫁者以出降

記世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同世子天子諸侯之適子也不降妻之父母為妻故親之也為妻亦齊衰不杖者君為之主子不得伸也主言與大夫之適子同據喪服之成文也本所以正見父在為妻不杖于大夫適子者明大夫以上雖

尊猶為適婦為主小記

昆弟 昆兄也為姊妹在室亦如之

記大夫為其兄弟之未為大夫者士為其兄弟之為大夫者如士服詳見斬衰父條成人有其兄死而不為衰者聞子皐將為成宰遂為衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐為之衰嗤兄死者言其衰之不為兄死如蟹有匡蟬有緌不為蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌為蜩喙長在腹下檀弓

為衆子衆子者長子之弟及妾子女子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之

為大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其手適子庶子已食而見必循其首

記大夫降其庶子詳見斬衰章父條

昆弟之子

傳曰何以期也報之也檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之　記

喪服兄弟之子猶子也詳見喪服義　古者不降滕伯文

為孟皮齊衰其叔父也詳見上世父母叔父母條

大夫之庶子為適昆弟兩言之者適子或為兄或為弟

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫雖尊不敢

降其適重之也適子為庶昆弟庶兄弟相為亦如大夫為之

適孫

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之周之道適適子死則立適孫是適孫將上為祖後者也長子在則皆為庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦如庶孫之婦凡父于將為後者非長子皆期也

為人後者為其父母報

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也特重于大宗者降其小宗也為人後者孰後後大宗也曷為後

大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何筭焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗

都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通者周道然也

記夫為人後者其妻

為舅姑大功 不二降 小記

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者

傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能二尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也 从者从其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其為父後特重者不

自絕于其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗四丈夫婦人之為小宗各如其親之服辟大宗

記女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總言以髽則髽有著笄者明矣

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸于夫家而著吉笄折其首者為其大飾也吉笄尊變其尊者婦人之義也據在夫家宜言婦終之者終子道于父母之恩

女君死則妾為女君之

黨服攝女君則不為先女君之黨服妾于女君之親若其親然雜記後凡女君之黨通用

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宫廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居妻穉謂年

未滿五十子幼謂年十五以下子無大功之親謂同財者也為之築宮廟于家門之外神不歆非族妻不敢與馬恩雖至親族已絕矣天不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之

記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居

錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦為異居則服齊衰三月未嘗同居則不服　小記

為夫之君

傳曰何以期也從服也

斬衰章君條外宗為君夫人猶內宗也此條通用當互考

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也為其無祭主故也

無主後者人之所哀憐不忍降之

為君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君報斬妻則小君也父卒然後為祖後者服斬

此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國于曾祖

服凡喪為王后齊衰

王后小君也諸侯為之不杖期

司

記大夫

之適子為君夫人大子如士服詳見斬衰章君條外宗為夫人猶內宗也同上君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也妾先君所不服也禮庶子為後為其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可服問

妾為女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等女君君適妻也女君于妾無服報之則重降之則嫌

記妾為女君惡笄有首布總詳見齊衰母為長子條

婦為舅姑

傳曰何以期也從服也　記婦為舅姑惡笄有首以髽詳見上女子子適人者為其父母昆弟之為父後者條　婦當喪而出則除之當喪當舅姑之喪也出除喪絕族也　小記　叔仲皮學子柳叔仲皮魯叔孫氏之族學教也子柳仲皮之子　叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆經衣當為齊壊字也繆讀為木樛垂之樛士妻為舅姑之服也言雖魯頑其于禮勝學　叔仲衍以告告子柳言此非也衍蓋皮之弟衍或為皮　請繐衰而環經繐衰小功之縷而四升半之衰環經弔服之經時婦人好輕細而多服此者衍既不知禮之本子柳亦以為然使其妻為舅服之

曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦為舅姑同末無也言無禁我欲其言行退使其妻總衰而環絰婦以

諸侯之大夫為天子之衰弔服之絰服其舅非檀弓夫為人後者其妻為舅姑大功詳見為人後者為其父母降

有從輕而重公子之妻為其皇姑詳見喪服義妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

夫之昆弟之子男女皆是

傳曰何以期也報之也妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

公妾大夫之妾為其子

傳曰何以期也妾不得體君為其子得遂也此言二妾不得從于女君尊降其子也女君與君一體唯為長子三年其餘以尊降之與妾子同也

女子子為祖父母

傳曰何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不報命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所為者凡六命夫六命婦

傳曰大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦人

之為大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者為其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷為不降命婦也夫尊於朝妻貴于室矣

無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳唯據女子子似失之矣大夫曷為不降命婦據大夫于姑姊妹女子子既以出降大功其適士者又以尊降在小功也夫尊于朝與已同妻貴于室从夫爵也

大夫為祖父母適孫為士者

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也不敢降其祖與適則可降其旁親也

公妾以及士妾為其父母

傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之

右齊衰不杖期

疏衰裳齊牡麻經無受者無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸

侯葬與月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨

記齊衰三月與大功同者繩屨雖尊卑異于恩有可同也小記

寄公為所寓寓亦寄也為所寄之國君服

傳曰寄公者何也失地之君也何以為所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又反服之既葬而除之

丈夫婦人為宗子宗子之母妻婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服也

記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人言孤有不孤者不孤則族人不為殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤為殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絶屬者也親謂在五屬之内筭數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絶屬者同有緦麻之

親者成人及殤皆與絕屬者同　本經記

為舊君君之母妻

傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也為小君服者恩深于民

庶人為國君不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之　斬衰君條外宗為君夫人猶內宗也此條通用當互考

大夫在外其妻長子為舊國君在外待放已去者

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服

記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得為舊君服

雜記仕而未有禄者違而君薨弗為服也以其恩輕也違去也

檀弓孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊辟也可人也言此人可也但居惡人之中使之犯法管仲死桓公使為之服宦于大夫者之為之服也自管仲

始也有君命焉爾也亦記失禮所由也善桓公不忘賢者之舉宦猶仕也此仕于大夫更升于公與遠大夫之諸侯同爾禮不反服 雜記

繼父不同居者嘗同居今不同

記異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居詳見不杖期章繼父同居條 有主後者為異居同上

曾祖父母

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以

兄弟之服服至尊也正言小功者服之數盡于五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也

為所後者之祖父母若子詳見斬衰章為人後者條

大夫為宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君大夫待放未去者

傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂

乎言其以道去君而猶未絶也以道去君謂三諫不從待放于郊未絶者言爵禄尚有列于朝出入有詔于國妻子自若民也

曾祖父母為士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁于大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此著不降明有所降　妾為女君之黨服見不杖期章女子子適人

者為其父母條

右齊衰三月

大功布衰裳牡麻絰無受者大功布者其鍛治之功麤沽之

子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可殤者女子子許嫁不為殤也

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下為無服之殤

無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不哭也緦猶數也其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已為昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也凡傳記言殤者附于下

記丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同小記

伯姬卒此未適人何以卒據叔姬不卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之字者尊而不泄所以遠別也笄者簪也所以繫持髮象男子飾也服此者明繫屬于人所以養貞一也婚禮曰女子

許嫁笄而醴之稱字死則以成人之喪治之不以殤禮降也許嫁卒者當為諸侯夫人有即貴之漸　僖九年公羊傳　又文十六年子叔姬卒傳同許嫁笄而字之死則以成人之喪治之女子許嫁不為殤死則以成人之喪治之謂許嫁于諸侯尊同則服大功九月吉笄以象為之刻鏤其首以為飾成人著之　穀梁傳戰于郎郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也公叔禺人遇負杖入保者息遇見也見走辟齊師將入保罷倦加其杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城禺人昭公之子春秋傳曰公叔務人曰使之雖病也謂時繇役任之雖重也謂時賦稅君子不能為謀也士弗能死也不可君子謂卿大夫也魯政既惡復無謀臣士又不能死

難罵人恥之我則既言矣欲敵齊師踐其言與其鄰重汪踦往皆死焉奔敵死齊寇鄰鄰里也重皆當為童童未冠者之稱姓汪名踦春秋傳曰童汪踦魯人欲勿殤童汪踦見其死君事有士行欲以成人之喪治之言魯人者死君事國為葬歛問于仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎善之檀弓

叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤

昆弟之長殤中殤

夫之昆弟之子女子子之長殤中殤 妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

適孫之長殤中殤

大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤

公為適子之長殤中殤 大夫為適子之長殤中殤 公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰 絰有纓者為其重也自大功以上絰有纓以一條繩為之小功以下絰無纓也

右殤大功九月七月

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主于大夫士也此雖有君為姑姊妹女子子嫁于國君者非内喪也

傳曰大功布九升小功布十一升此受之下也以發傳者明受盡于此也又受麻絰以葛絰間傳曰大功之葛與小功之麻同

司服卿大夫其凶服加以大功小功士其凶服亦如之喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉　春官

姑姊妹女子子適人者

傳曰何以大功也出也出必降之者蓋有受我而厚之者

妹之薄也蓋有受我而厚之者也詳見喪服義

記姑姊

從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在室亦如之

記于所為後之兄弟之子若子本經記

為人後者為其昆弟

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也　記為人

後者于兄弟降一等報言報者言其為宗子不降本經記

庶孫男女皆是下殤小功章曰為姪庶孫丈夫婦人同

適婦適婦適子之妻

傳曰何以大功也不降其適也婦言適者从夫名

記適婦不為舅後者則姑為之小功謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之皆如衆子庶婦也

小記

女子子適人者為衆昆弟父在則同父沒乃為父後者服期也

記凡妾為私兄弟如邦人嫌厭降之也私兄弟目其族親也然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻與大夫之女為諸侯夫人諸侯之女為天王后者父卒昆弟之為父後者宗

子亦不敢降也　本經記妻為女君之黨服見不杖期章女子子適人者為其父母條

姪丈夫婦人報　為姪男女服同

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪　妾為女君黨服見不杖期章女子子適人者為其父母條

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者

人治之大者也可無慎乎道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁于父行則為母行嫁于子行則為婦行謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎言不可也嫂猶使也使老人稱也是為序男女之別爾若巳以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服巳則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓从宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別　妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者子謂庶子

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服尊同謂亦為大夫者親服期

記大夫降其庶子詳見斬衰父條　大夫公

之昆弟大夫之子于兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之本經記上

君之所為兄弟服室老降一等公士大夫之君同

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或為母謂妾子也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也

大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則于父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其于厭降之

義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也

皆為其從父昆弟之為大夫者 皆者言其互相為服尊同則不相降其為士者降在小功適子為之亦如之

為夫之昆弟之婦人子適人者 婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩

疏 妾服見下條

大夫之妾為君之庶子 下傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同指為此也妾為君之長子亦三年自為其子期異于女君也士之妾為君之衆子亦期

女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹 舊讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未

嫁者言大夫之妾為此三人之服也

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾為君之黨服得與女君同下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實為妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾為君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也內條內妾為君之黨服得與女君同夫黨服通用

記妾從女君而出則不為女君之子服詳見齊衰三年章母為長子條

大夫夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁于大夫者　君為姑姊妹女子子嫁于國君者

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封為國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故

君之所為服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭其祖禰則世世祖是人不復祖公子者後世為君者祖此受封之君不復祀别子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毁其廟爾因國君以尊降其親故終説此義云

右大功正服九月

繐衰裳牡麻絰既葬除之者

傳曰繐衰者何以小功之繐也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐

諸侯之大夫為天子

傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子接猶會也諸侯之大夫以時會見于天子而服之則其士庶民不服可知

右繐衰既葬除之

小功布衰裳澡麻帶絰五月者澡者治去莩垢不絶其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絶其本屈而反以報之 大功殤章大夫冠而不為殤婦人笄而不為殤此條通用

叔父之下殤

適孫之下殤

昆弟之下殤

大夫庶子為適昆弟之下殤

為姑姊妹女子子之下殤

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下

問者據从父昆弟下殤在緦麻也 大功小功皆謂服其成人也大功之殤中从上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之為殤者服也凡不見者以此求之也

為夫之叔父之長殤

不見中殤者中從下也 妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤妾服見

大功章大夫之妾為君之庶子條

為姪庶孫丈夫婦人之長殤

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此庶服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟為庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫

大夫之妾為庶子之長殤君之庶子

右小功殤五月

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即就也小功輕三月變麻因改衰以就葛絰帶而五月也閒傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也

司服卿大夫凶服加以大功小功士凶服亦如之詳見大功章

從祖祖父母從祖父母報祖父之昆弟之親

從祖昆弟父之從父昆弟之子

記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一

等皆在他邦謂行仕出遊若辟讐不及知父母父母早卒傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟于此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣　本經記

從父姊妹父之昆弟之女

孫適人者孫者子之子女孫在室亦大功也

爲人後者爲其姊妹適人者不言姑者舉其親者而恩輕者降可知

爲外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也　爲所後者妻之父母

若子詳見斬衰章為人後者條記庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人本經記為母之君母母卒則不服母之君母外祖適母徒从也所从亡則已小記傳曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服雖外親亦無二統服問此條本章从母緦章舅舅之子通用出妻之子為外祖父母無服詳見齊衰杖期章出妻之子為母條為慈母之父母無服恩不相及小記從母丈夫婦人報从母母之姊妹

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也 外親異姓

正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男女同 外祖父母條母出則為繼母之黨服此條通用當互考

記庶子為後者為其從母無服不為後如邦人 詳見上條

夫之所為兄弟服妻降一等 疏曰妻從夫服其族親即上經夫之諸祖父母見于緦麻章夫之世叔見于大功章夫之昆弟之子不降嫂叔又無服今言從夫降一等記其不見者當是夫之從母之類乎 本經記

夫之姑姊妹娣姒婦報 夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降 妾服見大功章大夫之妾為君庶子條

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂穉婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫亦謂為士者

記大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等詳見大功章大夫為昆弟為士者條

大夫之妾為庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁于大夫亦

大功

庶婦 夫將不受重者

記適婦不為舅後者則姑為之小功 詳見大功章適婦條

君母之父母從母 君母父之適妻也从母君母之姊妹

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服 不敢不服者恩實輕也凡庶子為君母如適子

記為君母後者君母卒則不為君母之黨服 徒从也所从亡則已 小記

君子子為庶母慈己者 君子子者大夫及公子之適妻子

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則君子子亦以士禮為庶母緦也内則曰異為孺子室于宫中擇于諸母與可者必求其寛裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也其不慈已則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見于公宫則劬非慈母也士之妻自養其子

右小功正服五月

緦麻三月者緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦謂之緦者治其縷細如緦也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠繰纓

記

童子唯當室緦童子未冠之稱也當室者為父後承家事者為家主與族人為禮於有親者雖恩不至不可以無服也

傳曰不當室則無緦服也本經記

童子無緦服聽事不麻為幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也王藻

童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣詳見喪服義

族曾祖父母　族祖父母　族父母　族昆弟族曾祖父者曾祖昆

弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣

庶孫之婦

庶孫之中殤　庶孫者成人大功其殤中从上此當為下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也

從祖姑姊妹適人者報

從祖父從祖昆弟之殤　不見中殤者中從下

外孫　女子子之子

從父昆弟姪之下殤

夫之叔父之中殤下殤言中殤者中从下　妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

從母之長殤報

庶子為父後者為其母

傳曰何以緦也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死于宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士雖在庶子為母皆如衆人

士為庶母

傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服

貴臣貴妾此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則為之緦無子則已

傳曰何以緦也以其貴也

記悼公之母死母哀公之妾哀公為之齊衰有若曰為妾齊衰禮與譏而問之妾之貴者為之緦耳公曰吾得已乎哉魯人以妻我言國人皆名之為我妻重服嬖妾文過非也檀弓

乳母謂養子者有他故賤者代之慈已

傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子族父母為之服

曾孫孫之子

父之姑歸孫為祖父之姊妹

從母昆弟

傳曰何以緦也以名服也小功章為外祖父母條母出則為繼母之黨服此條通用當互考

甥姊妹之子

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也

壻女子子之夫也

傳曰何以緦報之也

妻之父母

傳曰何以緦從服也从于妻而服之　記有從重而輕為妻之父母詳見喪服義　世子不降妻之父母詳見齊衰不杖期章大夫之適子為妻條　有從有服而無服公子為其妻之父母詳見

喪服義

姑之子 外兄弟也

傳曰何以緦報之也

舅 母之昆弟

傳曰何以緦從服也 从于母而服之小功章為外祖父母條母出則為繼母之黨服此條通用當互考

為所後者之妻之昆弟若子 詳見斬衰章為人後者條

記庶子為後者為其舅無服不為後如邦人 詳見小功章外祖父母條

舅之子內兄弟也

傳曰何以緦從服也小功章為外祖父母條母出則為繼母之黨服此條通用當

互考

為所後者妻之昆弟之子若子詳見斬衰章為人後者條

夫之姑姊妹之長殤妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

夫之諸祖父母報諸祖父母夫之所為小功从祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖于曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻从服緦　妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

君母之昆弟

傳曰何以緦從服也从于君母而服緦也君母在則不敢不从服君母卒則不服也

小功章君母之父母條君母卒不為君母之黨服此條通用當互考

從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤

為夫之從父昆弟之妻

傳曰何以緦也以為相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下　同室者不如居室之親也衰齊大功皆明其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此求之　妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

右緦麻三月

禮書綱目卷十八